瑜伽師地論卷第六十七　　積

彌勒菩薩說

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝決擇分中修所成慧地

如是已說思所成慧地決擇脩所成
慧地決擇我今當說當知略有十六
種脩謂聲聞乘相應作意脩大乘相
應作意脩影像修事邊際修所作成
辦修得脩習脩除去修對治脩少分
脩遍行修動轉修有加行修已成辦
修非脩所成法修脩所成法脩
云何聲聞乘相應作意脩謂如有一
是聲聞住聲聞法性或未證入正性
離生或已證入正性離生不觀他利
益事唯觀自利益事由安立諦作意
門內觀真如緣有量有分別法為境
為盡貪愛由猒離欲解脫行相修習
作意是名聲聞乘相應作意脩
云何大乘相應作意修謂如有一是
菩薩住菩薩法性或未證入正性離
生或已證入正性離生觀自觀他諸
利益事由安立非安立諦作意門內

觀眞如緣無量无分別法爲境大悲
增上力故爲盡自他所有貪愛由攝
受有情諸利益事方便行相及由趣
向無上足跡因緣行相修習作意是
名大乘相應作意脩
云何影像脩謂或於有分別毗鉢舍
那品三摩地所行影像所知事同分
作意思惟故或於無分別奢摩他品
三摩地所行影像所知事同分作意
思惟故諸所有脩名影像脩
云何事邊際脩謂於過去未來現在
內外麤細下劣勝妙近遠等法作意
思惟或於眞如作意思惟如是或盡
所有性故或如所有性故諸所有脩
名事邊際脩
云何所作成辦脩謂已證入根本靜
慮或諸等至或世間定或出世定諸
所有脩名所作成辦脩
云何得脩謂如有一依初靜慮或脩
无常想乃至或修死想彼所有餘不
現前想或自地攝或下地攝及彼所
引諸餘功德或是世間或出世間皆
能脩彼令其增盛淸淨當生於彼獲

得自在成就是名得脩
云何習修謂如有一即於彼彼無常
等諸善想作意思惟或於善法由習
脩故皆現修習是名習修
云何除去脩謂如有一由三摩地所
行影像諸相作意故如楔出楔方便
除遣棄於自性諸相又如有一用彼
細楔遣於麤楔如是行者以輕安身
除麤重身餘如前說是名除去修
云何對治修謂於猒患對治或斷對
治或持對治或遠分對治作意思惟
諸所有修名對治修此中猒患對治
者謂一切世間善道除諸無量及餘
行者遊戲神通所引作意斷對治者
謂緣真如為境作意持對治者謂此
後得世出世道若解脫道遠分對治者
謂煩惱斷已於對治道更多脩習或
多修習上地之道復有差別謂聞思
修道名猒患對治出世間道名斷對
治此果轉依名持對治世間脩道名
遠分對治
云何少分脩謂於無常想等隨一善
法作意思惟諸所有脩名少分脩

云何遍行修謂於諸法一味真如作
意思惟諸所有修名遍行修
云何動轉脩謂於無相脩方便脩時
時時有相間隔而脩名動轉脩
云何有加行脩謂即於彼方便脩時
由有加行相間隔而脩名有加行脩
云何成辦脩謂或聲聞乘或獨覺乘
或復大乘已得一切所有轉依及得
一切諸法自在此所有修名成辦脩
云何非修所成法脩謂不定地諸施
戒等所有善法修名非脩所成法脩
云何脩所成法修謂定地諸善法修
名修所成法修於此地中餘決擇文
更不復現
攝決擇分中聲聞地之一
如是已說修所成慧地決擇聲聞地
決擇我今當說如本地分說住無種
性補特伽羅是名畢竟無般涅槃法
此中或有心生疑惑
云何而有畢竟無般涅槃法耶應誨
彼言汝何所欲諸有情類種種界性
無量界性下劣界性勝妙界性為有
耶為無耶若言有者無有畢竟无般

涅槃法補特伽羅不應道理若言無
者經言諸有情類有種種界性乃至
勝妙界性不應道理如是誨已復有
難言如有情類雖有種種界性乃至
勝妙界性而無有无根有情如是无
般涅槃法何故不尒或應許有无根
有情應詰彼言汝何所欲諸無根者
為是有情為非有情若是有情外无
根物應是有情然不應道理若非有
情而言何不許有无根有情者不應
道理如是詰已復有難言如作剎帝
利已或時復作婆羅門吠舍戍陁羅
如是乃至作戍陁羅已或時乃至作
剎帝利又作那落迦已或時乃至作
天乃至作天已或時乃至復作那落
迦如是何故不作無般涅槃法已或
時復作有般涅槃法耶應詰彼言汝
何所欲諸剎帝利乃至戍陁羅及那
落迦乃至諸天為有一切界耶為獨
有一界耶若有一切界者喻不相似
不應道理若獨有一界者先是剎帝
利或於一時乃至作戍陁羅先是那
落迦或於一時乃至為天不應道理

如是詰已復有難言如刹帝利等具
一切界如是無般涅槃法何故不有
般涅槃法界耶應詰彼言汝何所欲
諸無般涅槃法界諸有般涅槃法界
此二界為互相違耶為不相違耶若
互相違而言無般涅槃法何故不有
般涅槃法界者不應道理若不相違
即此補特伽羅是無般涅槃法亦是
有般涅槃法者不應道理如是詰已
復有難言如現見有一地方所於一
時閒無金種性或於一時有金種性
於一時閒無有末尼真珠瑠璃等種
性或於一時有彼種性於一時閒无
鹽種性或於一時有彼種性於一時
閒无種種相界種性或於一時有彼
種性如是先是無般涅槃法種性何
故不於一時成有般涅槃法種性耶
應詰彼言汝何所欲如彼地方所先
無此種性後有此種性或先有此種
性後无此種性如是先有聲聞定種
性後無是種性乃至先有大乘定種
性後无是種性或先无定種性後有
定種性耶若言尒者順解脫分善根

應空無果又若尒者立定種性不應
道理若不尒者汝言無般涅槃法者
先住无種性已後住有種性如有地
方所有般涅槃法者先住有種性已
後住无種性如地方所者不應道理
又應責彼汝何所欲无般涅槃法下
劣界者安住如是下劣界中為即於
此生轉成般涅槃法為於後生耶若
言即於此生者汝意云何彼遇佛法
僧已於現法中為能起順解脫分善
根耶為不能耶若言能者彼遇佛法
僧已於現法中能起順解脫分善根
而言無般涅槃法者不應道理若言
不能者彼遇佛法僧已於現法中不
能起順解脫分善根而言轉成般涅
槃法者不應道理若言後生方成般
涅槃法者汝意云何彼為先積集善
根故於後生中遇佛法僧能起順解
脫分善根耶為先不積集善根耶若
言先積集善根者彼即於此生中遇
佛法僧能起善根而言於後生中方
成般涅槃法者不應道理又如彼因
應空無果若言先不積集善根者是

則前後相似俱未積集善根而言於
後生中方成般涅槃法非即此生中
者不應道理
復次略有十種聲聞何等為十謂清
淨界聲聞已遇緣聲聞雜染界生
聲聞清淨界生聲聞末法時生聲聞
賢善時生聲聞未得眼聲聞已得眼
聲聞清淨眼聲聞極清淨眼聲聞若
有安住聲聞種性是初聲聞已入法
者是名第二若有聲聞所生世界其
中多有衆苦可得容有五濁所謂壽
濁乃至有情濁是名雜染界生聲聞
與此相違當知即是清淨界生聲聞
末法時生諸聲聞相云何可知謂諸
聲聞於當來世法末時生多分愛重
利養恭敬違背妙法諸貪恚癡及不
正法並皆增盛為慳嫉等諸隨煩惱
纏擾其心處慳家慳利慳敬慳譽慳
法慳無不具足諂誑矯詐恒現在前廣
說乃至為活命故而求出家非為涅
槃多諸掉動高舉輕躁强口傲誕懈
怠失念心不靜定多諸迷亂根性闇
劣多諸煩惱煩惱現行無有間斷憂

若雖多不生猒患樂多衆會棄阿練
若邊際臥具來入衆中習近村側所
有臥具便生喜樂如是乃至喜樂談
論喜樂諠衆喜樂猥雜自舉縱逸不
能善修身戒心慧於佛世尊所說甚
深與空相應隨順緣性緣起緣生所
有經典並皆棄捨於世聰慧所造諷
誦綺飾言辭絢藻文章隨順世典恭
敬愛持深生歡喜於似正法非正法
中妄生法想於正法中起非法想又
即於彼愛樂顯現宣說開示誹謗正
法及毗奈耶於說正法及毗奈耶補
特伽羅生怨家想多犯尸羅習諸惡
法內實腐敗外現賢善廣說乃至實
非梵行自稱梵行無餘有餘二篇重
罪尚起故思現行毀犯何況中輕既
毀犯已多不如法發露對治或為他知
而行發露非實意樂故欲結好諸親
友家及施食家於諸在家所為所作
能引無義多事業中好喜營造於諸
在家白衣者所多起親愛尊重恭敬
慇念之心非於同法修梵行所多喜
安住詐現相等起邪命法展轉乎起

謀略之心好為種種鬪訟違諍多樂
蓄積家産資具假存法式以之為勝
凡所度人出家受戒一切皆以有染
汙心為充供事然作是言我今但為
憐愍因緣度其出家受具足戒所畜
共住近住弟子恒常供侍隨心轉者
彼雖慢緩而深愛念悅意攝受餘不
尒者雖不慢緩亦不愛念悅意攝受
若見苾蒭多諸親屬廣招利養衣服
等物則便尊重恭敬供養若見苾蒭
闕乏親屬雖少欲等功德具足仍生
輕蔑而不採錄食用僧祇及別人物
都無悔愧好攝犯戒樂結朋黨悔情
微劣或復太過凡所聽受皆為聲譽
讃誦因緣或復多為利養恭敬都不
自為調伏身心如是等類諸雜染法
皆悉成就法末時者所謂大師般涅
槃後聖教沒時尒時如是聲聞弟子
身壞命終多墮惡趣生那落迦若有
成就與此相違不染汙法當知是名
賢善時生聲聞彼於如來初出世時
應內未生時大師現前時或有一類
般涅槃後如是多分身壞命終還得

善趣往生天上樂世界中若諸異生
聲聞名未得眼預流一來及不還等
名已得眼慧解脫阿羅漢名清淨眼
若具三明俱分解脫名極清淨眼
復次或有聲聞雖如所應勇猛精進
於現法中而不能證勝過人法或有
聲聞於現法中有力能得勝過人法
沙門果證由放逸故而不能證
復次當釋月喻經中具戒具德柔和
淨妙之法令諸有情若得見者由身
語意生無量福何等為四謂住具足
尸羅守別解脫律儀廣說如經是名
初法復有少欲喜足廣說乃至諸漏
永盡作證讚美是第二法復有柔和
易可共住不惱有智同梵行者令諸
苾芻喜樂同處又具成就四種證淨
是第三法又有不躭利養不著恭敬
憐愍於他覆藏已善發露己惡雖復
實有種種功德而不欲求令他知有
謂欲令他知我成就如是功德是第
四法
復次若有聲聞欲往他家應先斷除

三隨煩惱然後當往何等爲三一結親友家隨煩惱二家慳隨煩惱三以有染心而行法施隨煩惱此中聲聞由六種相應斷結親友家隨煩惱已乃往他家謂時時往不應數往於可愛事若不如理執取其相輙生貪愛即便羞恥不以兇暴强口憍誕邪行追求衣服等物善自守護善覆其身不以身觸所不應觸亦不坐於所不應坐終不食於所不應食亦終不飲所不應飲又不應受所不應受又以隨順遠離心趣向遠離心隣近遠離心尋思諸善猶如山岳難往趣處非淨信家能令淨信如舊所信淸淨泉池諸淨信家倍令增長又由六相應斷家慳隨煩惱已乃往他家謂往他家於有情事不染不著如有情事於利養事恭敬事當知亦尒又於无利不生憂苦如於無利於不恭敬當知亦尒又於自他諸利養中其心平等於已所得利養恭敬不自讚美於他所得利養恭敬終不毀呰又由六相應斷有染心而行法施隨煩惱已

瑜伽論卷第六十七　第十二張　榛

去言

乃往他家謂不悕望他於已淨信又
於出離法如實了知又於他所應起
三種純善意樂何等為三謂引發樂
故除遣苦故恭敬聽受法隨法行得
勝利故為生等苦所苦惱者令脫苦
故若已解脫者即於諸法妙善法性為
縁素呾纜毗奈耶摩呾理迦所攝俗
正法中為令受持讀誦正法久住是
故宣說當知初隨煩惱斷故無猥雜
住以為究竟第二隨煩惱斷故正受
用財以為究竟第三隨煩惱斷故正
受用法以為究竟
復次當釋伐他迦經若有聲聞欲於
染淨方便善巧略於三處應遍了知
謂於雜染清淨所依中由雜染清淨
所依故於雜染中由雜染故於清淨
中由清淨故云何雜染清淨所依謂
即此身有色麁重廣說如經此是愚
夫無有智慧趣無明者雜染所依亦
是聰明有大智慧趣於明者清淨所
依云何雜染謂諸愚夫為欲造作淨
不淨業先尋思已後以身語造作所
有淨不淨業由此因緣於五趣生死

中感愛非愛有惱無惱自體今生云
何清淨謂二種學清淨品中最為殊
勝第一學者謂真如智以為依止能
有所作第二學者謂為煩惱皆得離繫
復次即此清淨略由五因之所顯示
何等為五一正說者二正行者三正
行四增上心學所治隨煩惱斷五增
上慧學所治隨煩惱斷此中如來是
正說者根熟聲聞是正行者亦名聰
慧者諦智所攝名為正行攝能斷煩
惱義是無上對治故略有五法名增
上心學所治隨煩惱一居遠離者所
有諸蓋二於教授教誡不堪忍者所
有忿惱三於利養恭敬深貪著者
所有慳嫉四於先所用所受境界發
起邪念五順捨所學分別貪愛略有
三法名增上慧所治隨煩惱初於世
俗理門不了法義者所有無明次已
了法義諸異生者於諸諦中所有猶
豫疑惑未斷後已見諦迹諸有學者
修道所攝慧所對治所有我慢由於
如是諸隨煩惱永斷滅故當知證得
最善清淨增上心學增上慧學阿羅

漢果此阿羅漢當知是名究極清淨
復次於此雜染清淨所依諸聲聞衆
略由三相應遍了知一由自性故二
由因縁故三由過患故由自性者謂
此人身所有自性由三種相之所顯
示由有色故顯餘一切身之共相由
麁重故顯其各別身之自相由不清
淨故顯與天身不同分相由因縁者
略有三種謂一切身共相因縁即四
大種各別自相人身因縁復有二種
一者未生令生因縁所謂父母不淨
和合二者已生令住因縁謂麨飯等
之所長養由過患者復有二種謂無
常性及與苦性若於寒時為治寒苦
追求覆障以為對治若於熱時為治
熱苦追求沐浴以為對治涉路作業
有劬勞者為治勞苦求按摩等以為
對治當知此類名為苦性手塊杖等
之所觸對破壞法故刀所觸對斷壞
法故若終沒已埋於地故或火燒故
或為種種傍生諸虫所食噉故或即
於彼為諸風日所暴燥故皆是散壞
磨滅法性當知此類是無常性普會

今乖名為離散散已變壞冣後都
盡名為磨滅
復次因思所緣如說名映於一切無
有過名者由此名一法皆隨自在行
此言有何義謂若略說觀清淨因故
觀自相故觀雜染因故及為顯示補
特伽羅無我及法無我故若遍了知
補特伽羅無我四無色蘊能斷一切
自境界相名映一切若遍了知法无
我遍計所執自性世俗言名能除一
切彼所依相名映一切若過四無色
蘊諸我相事定不可得若過世俗言
名遍計所執自性相事亦不可得若
於二種俱不了知則便發起一切境
相雜染隨轉一切境相所有雜染无
不因此增上力故依此密意薄伽梵說
執法自性故 執我性而轉覺此故覺彼
由覺故還滅
復次有四聖諦世尊為諸聲聞說是
淨煩惱所緣境界謂苦諦等如前已
說問若真實無顛倒相是諦相者諸
外道見諸邪勝解諸邪論等非真非
實並是顛倒云何諦攝若不攝者彼

應不感當来後有應非苦因答雖非
真實亦是顛倒然說苦集二諦所攝
所以者何彼雖皆是邪性所攝然即
此邪性相是真是實皆不顛倒是苦
性故是苦因故
復次由二相故顯無常義一依大乘
道理相二依聲聞乘道理相謂非有
義及其相滅壞義由二種相顯示苦
義謂非有執習氣麁重義及三受所
隨生等八種苦相轉義由二種相顯
示空義謂補特伽羅自性遠離相義
及諸法自性遠離相義由二種相顯
無我義謂大乘道理及聲聞乘道理
補特伽羅自性無我相義諸法自性
无我相義
復有二教謂無常教無始教又有二
種通達謂有為界通達無為界通達
復次由五因緣若無常即苦一由攝
受謂無常諸行皆為麁重所攝受故
二由法性謂是生等苦法性故三由
隨逐謂彼三苦常隨逐故四由因謂
是增長行因故五由執著謂是顛倒
所緣事故

復次由五因緣若苦即無我一雜苦
諸行我不可得故二彼苦諸行依衆
緣故三無作用故四有剎那生常隨
轉故五展轉相依故問若苦諦攝皆
不可愛不可樂是苦是損惱是違害
耶設不可愛不可樂是苦是損惱是
違害皆苦諦攝耶答若不可愛不可
樂是苦是損惱是違害當知皆是苦
諦所攝或有是苦諦攝非不可愛乃
至廣說謂除苦苦所攝諸行所餘壞
苦行苦所攝諸行問如佛世尊以八
種相分別苦諦所謂生苦老苦廣說
乃至惣略五取蘊苦此中幾相顯苦
苦性幾相顯壞苦性幾相顯行苦性
答前五顯苦苦性中二顯壞苦性愛
別離苦已得所愛變壞故求不得苦
未得所愛變壞故後一惣略五取蘊
苦顯行苦性
問若無常是苦耶設苦是無常耶答
諸苦皆無常有無常非苦謂道諦所
以者何道非苦受等所攝故非苦苦
道非變壞何有變時當生壞苦道能
解脫一切雜染品麁重故能違一切

生相續故是故亦非行苦所攝
問若無常苦皆空无我耶設空無我
皆無常苦耶答諸無常苦皆空無我
有空無我非無常苦謂於此中苦集
諦具四種道諦有三滅諦有二非無
常非苦
問若無常苦者皆无常故是苦耶答
或無常故或自性故謂所有行壞苦
故苦彼無常故是苦若苦苦故苦行
苦故苦彼自性故是苦損惱性故苦
所攝故
問若是苦諦亦集諦耶設是集諦
亦苦諦耶答若諸是集諦者皆是苦諦
或是苦諦而非集諦謂一切阿羅漢
清淨相續中所有若善若無記一切
世間法一切異生身中所有果異熟
攝無記諸法一切現在士用所生若
苦若樂若不苦不樂俱行無記諸行
當知唯是苦諦所攝
問若厭患後有能背後有引出世道
世間諸法彼何因緣集諦所攝答雖
彼自性厭背後有然能隨順後有身
語意妙行是故亦是集諦所攝

問若一切後有業煩惱由相故皆是
集諦攝何緣世尊唯施設愛荅此愛
能起取故能發業故遍諸事故此愛
生時普能發起十五種無義利故遍
諸事者謂如此愛名順後有愛若喜
貪俱行愛若彼彼喜樂愛名遍諸事
當知亦尒順後有愛復有二種一緣
後有境二是後有因喜貪俱行愛者
謂於已得可意境界或於正受用中
所有不相離久住愛彼彼喜樂愛者
謂於未得所求境界或為和合或為
不離或為增益諸所有愛問若是
愛者亦是順後有喜貪俱行彼彼喜
樂耶荅應作四句或有是愛非順後
有非喜貪俱行非彼彼喜樂謂於上
解脫悕求欲證或有順後有喜貪俱
行彼彼喜樂而非是愛謂與順後有
喜貪俱行彼彼喜樂愛及餘煩惱相
應所有受想思無明等即此三愛是
第三句除上尒所相是第四句
問若順後有愛是喜貪俱行愛耶設
喜貪俱行愛亦順後有愛耶荅諸喜
貪俱行愛亦是順後有愛或有順後

有愛非喜貪俱行愛謂染汙憂俱行
愛或別離愛或不和合愛問若順後
有愛亦是彼彼喜樂愛耶設彼彼喜
樂愛亦順後有愛耶答若彼彼喜樂
愛亦是順後有愛或有順後有愛非
彼彼喜樂愛謂緣後有境愛及喜貪
俱行愛
問若喜貪俱行愛是彼彼喜樂愛耶
設彼彼喜樂愛亦喜貪俱行愛耶答
應作四句謂於已得可愛境界或於
正受用中所有愛是初句即於可愛
未來當得未決定中所有愛是第
二句即於此當得決定中所有愛是
第三句除上尒所相是第四句
問若成就欲界繫愛亦成就色界繫
愛耶設成就色界繫愛亦成就欲界
繫愛耶答應作四句或成就欲界繫
非色界繫謂生欲界未得色界彼對
治或成就色界繫非欲界繫謂生色
界或成就欲界繫亦色界繫謂生欲
界已得色界彼對治或俱不成就謂
生無色界又生欲界色界無色界中
所作已辦住出世道及滅盡定如欲

未

界繫望色界繫作四句如是欲界繫
望無色界繫欲界繫望不繫色界繫
望無色界繫色界繫望不繫無色界
繫望不繫如其所應皆作四句
問諸妙欲亦是過患過失相應欲耶
設是過患過失相應欲是妙欲耶荅
應作四句或有妙欲非過患過失相
應欲謂若色聲香味觸能不染汙現
行若於彼不作功力无罪安樂住能
攝受梵行或有過患過失相應欲非
妙欲謂若色聲香味觸一向不可愛
不可樂不可欣不能悅意及煩惱欲
或有妙欲亦是過患過失相應欲謂
若色聲香味觸不能不染汙現行一
向可愛乃至悅意或有非妙欲亦非
過患過失相應欲謂一切色無色界
繫煩惱及事世尊依此妙欲及過患
過失相應欲故說如是言妄分别貪
是士夫欲
復次此愛略有二種初是有愛後是
受用愛此復二種謂於已得未得所
受用處差别故又即此愛界差别故
復有三種謂欲愛色愛无色愛若生

欲界悕求欲界後有者喜於已得所
受用事欣於未得所受用事諸所有
愛是名欲愛若生欲界或生色界已
離欲界欲悕求色界後有者喜於已
得色界等至欣於未得勝上等至諸
所有愛是名色愛如色愛如是無色
愛隨其所應當知亦尒即此後有愛
常見斷見為依止故建立有愛及無
有愛是故此愛名遍諸事
云何此愛生時普能發起十五無義
一令隨眠堅固二由纏故染惱一切
心心所法三令心相續於所緣境顛倒
而轉四發起取所攝所餘煩惱五能
安立自類相續六能隨順生起未生
惡不善法七能隨順已生惡不善法
令其增廣八能障礙未生善法令不
得生九能障礙已生善法令不得住
不忘倍增長益廣大十令行惡行故
結集一切諸惡趣苦十一悕求後有
故結集生老病死等苦十二能令有
情怖畏涅槃十三能令有情愛樂生
死邪執所有功德勝利十四如於生
死於境界亦尒十五能令有情恩為

茱　意

自害思為害他廣說如經乃至受愛
所生心諸憂苦

瑜伽師地論卷第六十七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

瑜伽論卷第六十七 第二十四張 [illegible]